周易撰

周易揆卷之十

嘉善塞菴錢士升著

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以聚類物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此論作易之原凡易中所有乾坤貴賤剛柔吉凶變化皆因天地現成之法象非聖人爲之安排布置也乾坤易之綱領貴賤等其中物件不

可並列尊卑與高下別尊者能主于上之意卑者能屈于下之意卑高承尊卑來先言卑者畫卦自下而上也貴賤以卦位言動靜有常以天地之用言剛柔以卦畫奇偶言斷猶斷也凡卦爻聚而得則吉失則凶分而得則吉失則凶象爲形之精華在天屬剛形爲象之體質在地屬柔變化者或剛畫變而化柔或柔畫變而化剛也

像抄曰方類定是聚或是其類而故渙之物羣

定是分或非其羣而故合之无有不失聚所當聚分所當分无有不得故曰吉凶生

是故剛柔相摩八卦相盪

此論作易之事上節但言乾坤以包六子此先言六子而後總以乾坤摩與磨通猶兩石相磨切也盪猶以器推盪于水上也畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦八卦既成又各以八悔卦盪于一貞卦之上為六

十四卦也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

此言造化人物之理具在于易雷霆風雨日月寒暑易中之變化成象者男女易中之變化成形者大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中及其既畫天地萬物之變化又在卦爻實體中

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

上言八卦而總之以乾坤此接成男成女而專言乾坤乾知大始本義謂知猶主然知知與能對知掌效天天原屬知以其虛靈一氣无有作爲但謂之知物之受生莫先于此故曰始一元所統遍覆无遺故曰大始坤則受乾之施作爲成終者到得成時有形可見故曰物大始之知何思何慮通透无滯何其易也成物之作不勞不擾順乾資生何其簡也韓註天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡

乾道成男二句結上起下男女以人言天地之性人爲貴聖人直將乾坤之德交付人身故下節復言知始作成易知簡能而以賢人德業成位于中結之 白疏

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言君子學易工夫乾知惟易故人人易知人

人有乾之易人人之知同也坤能惟簡故人人易從人人有坤之簡人人之能同也以其易者與天下共知之同心者多故有親以其簡者與天下共能之共事者衆故有功此知千古不息故可久此能分量充滿故可大德業稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也

日往月來寒往暑來因時任運天下之易簡也同歸殊塗一致百慮何思何慮吾人之易簡也乾以易而位乎上坤以簡而位乎下人得易簡

之理以合德于乾坤成位與首節定位相應易知是无事于心簡能是无事于事乃健順自然之妙易簡而天下之理得承上直下不必添出聖人自疏

右第一章此章專論伏羲體造物以作易全重乾坤二卦故自首至末逐節提出乾坤二字六十四卦凡陽皆乾凡陰皆坤也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

上章言伏羲畫卦之由上古之易也此章發文

周係辭之旨中古之易也陳設其卦觀其卦中之象繫以卦下爻下之辭而明其所直卦爻之吉凶

黃端伯曰觀者聖人之道眼觀之也卦象象形卦德象性卦體象位卦變象機卦氣象時卦名象事皆象也然皆本剛柔之卦畫來故下即承云剛柔相推而生變化

剛柔相推而生變化

剛柔相推推如手之推柔推去剛則剛變而化

柔剛推去柔剛則柔變而化剛變化者卦之象觀者觀此繫者繫此明者明此而已

黄端伯曰京房易傳云天地若不變易不能通氣陰陽升降相尅相生返爲遊魂復歸本位其言推生之理精矣

胡雲峯曰易道不外辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而成變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此明觀象繫辭明吉凶之義辭有吉凶以人事有失得之象也辭有悔吝以人事有憂虞之象也悔吝是吉凶交互處悔是吉之漸吝是凶之端虞與娛同困心衡慮爲憂安意肆志爲虞

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此明剛柔相推而生變化之義天地陰陽有進退晝夜剛變而化柔陽退陰進之象也柔變而化剛陰退陽進之象也剛之爲柔自晝而夜之

象也柔之爲剛自夜而晝之象也動變易也非變易剛柔大爻何由而動无動非象无象非道非徒觀之以象而皆觀之以道三極之道三才各具一太極也後曰易有太極統體一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此言君子學易當合卦象繫辭而學之序猶言時序卦有否泰剝復爻有潛見飛躍只是一箇時安如安土之安樂如樂天之樂

孔疏卦與爻俱有辭但爻有變化取象既多以知得失尤君子所愛樂故特云爻之辭

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭則盡易卦之理觀變玩占則盡一爻之時居與動對與上居字不同易理即天理動靜學乎易則動靜合乎天故天祐之有吉而无凶也

右第二章象變是一章宗旨故下章即接象

變言之

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此章統論卦爻所繫辭之通例凡彖辭統言一卦事理有定者也凡爻辭錯言六位惟變所適者也

伏羲畫卦原无文字彖爻至文周繫彖繫爻而始有言故特提出言字言者聖人之所不得已也故曰作易者其有憂患乎　自疏

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也

吉凶悔吝无咎合彖爻二辭而言其字指卦爻失得等都在時位上看

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

列貴賤者存乎位覆說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說彖者言乎象辯吉凶者存乎辭覆說言乎其失得也貴賤如屯初九貴下賤小大如泰否小往大來大往小來又項氏曰彖辭之

例專取主爻爲言陰爻小陽爻大大小不齊而爲一卦之主則无小大故謂之齊存者所言之包含處也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此覆說悔吝无咎憂悔吝震无咎正辯吉凶之幾處介與悔乃易教人憂震的機括介在事前悔在事後如憂盱豫之悔存乎遲速之介憂即鹿之吝存乎往舍之介震甘臨之无咎存乎憂而悔也震頻復之无咎存乎厲而悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

承上言吉无咎辭之易也凶悔吝辭之險也此由卦有大小故辭亦隨之險易辭不過各指其卦之所向而已言卦而位在其中言卦位而象變在其中

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易理與天地相當无絲毫不合縫故曰與天地準惟與天地準故能以同乎天地者彌綸天地

彌張弓滿也言包括得盡綸青絲綬也言條理分明下三節正彌綸之實通章只是贊易道之大而體易用易者可知先儒作聖人以易竆理盡性至命之事似未帖

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也仰觀俯察以卦象言所謂在天成象

在地成形者天文晝陽而夜陰日陽而月陰地
理高屬陽下屬陰平坦屬陽險阻屬陰東南屬
陽西北屬陰故仰觀俯察而幽明之故可知原
始反終以卦體言所謂原始要終以爲質者人
物死生循環不息亦然故原始反終而死生之
說可知精氣游魂以卦變言精屬陰氣屬陽在
卦則爲物所謂乾陽物坤陰物六爻相雜惟其
時物雜物撰德非中爻不備皆是也游魂卦之
魂京氏易有游魂歸魂之卦如乾七變而爲大

有坤七變而為比是也精氣則知神之情狀神陽魂也游魂則知鬼之情狀鬼陰魄也始終死生以陰陽循環言精氣鬼神以陰陽聚散言皆易之與天地準也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

惟相準故相似惟相似故不違何謂相似知周萬物似天道濟天下似地程子云義之所包知

也二篇之策當萬物之數无遠近幽深遂知來
物是知能周萬物也以通天下之志以定天下
之業以斷天下之疑是道能濟天下也過郎大
過小過之過毗陰毗陽皆謂之過易貴時中故
不過也易窮則變變則通而皆合天則故旁行
而不流審時知數莫知易故樂天知命而不憂
體天長人莫知易故安土敦仁而能愛不流不
憂申知周萬物能愛申道濟天下凡此皆易之
爲教也易非有憂愛之情聖人以其知仁寓之

于易易之不憂能愛即聖人之不憂能愛也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺

此總結上文彌綸之實範鑄金之模也天地之化泛濫而易若爲之範圍即彌也曲成委曲成就不係一方即綸也

像抄曰範圍天地之化而不過雖天地之化亦不能无過範圍之而不過者聖人也

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

上言化此此言道道者化之所從出也上言知此

言通知通知者通而爲一也晝夜即陰陽所謂剛柔者晝夜之象是也晝夜相反而實相通動直之時靜專自寂靜翕之際動闢自舍惟通知爲一則陽根陰陰根陽兩在不測故神无方陰變陽陽變陰屢遷周流故易无體遠公謂易以感爲體夫以感爲體則緣生无性而易之无體明矣○此節歸重一道字以起下文

右第四章

一陰一陽之謂道

韓註道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然天體不可爲象必有之用極而无之功顯故至神无方而易无體而道可見矣疏无是虛无太虛不可分別惟一而已以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易

陰陽對待之物而有宰于陰陽之先孤而絕待者故曰天下之動貞夫一一者太極也老子曰天得一以清地得一以寧侯王得一以爲天下

貞禪宗提萬法歸一爲宗旨皆言一也陰陽從
一而分故不曰陰陽而曰一陰一陽中庸言其
爲物不貳蓋陰陽似二而一陰一陽則不貳也
程子曰道非陰陽所以陰陽者是道也夫所以
陰陽者一也
繼之者善也成之者性也
繼之謂陰陽之運而爲造化者繼續无息也成
之謂陰陽之凝而爲人物者成完无虧也繼之
成之陰陽之氣善者性者道也

朱子曰繼者靜之終動之始也不先言陽而先言陰者亦就其繼言之也

像抄曰繼之者善也如金方在鎔成之者性也如金已成器金只是一箇金金器則大小鉅細各各不同聖人仁智百姓本同此善此性只是所見不同有見其全底有見半邊底有全不見底

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此因上文成之者性而言性之在人一也而所稟陰陽之氣不能无偏有得陽之多而爲仁者有得陰之多而爲知者各因其所偏而有見于道或謂之仁或謂之知其不知一陰一陽之道與日用不知之百姓等耳故君子之道鮮君子之道一陰一陽之道也下文顯仁藏用正以破仁知之見

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此因上文繼之者善而言仁者生物之元由春生而爲夏長之亨發達于外故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而爲冬冬藏之貞藏伏于内故曰藏諸用顯仁是萬物之出機藏用是萬物之入機一出一入如鼓鑄然猶老子言槖籥取氣出入也不與聖人同憂者侯果云聖人成務不能无心故有憂神道鼓物寂然无情故无憂程子云天地无心而成化聖人有心而无爲然則萬物之鼓于道中者冥于自然不知所謝聖人

猶不足方況仁者體者乎所謂以美利利天下

不言所利故爲盛德大業之至而稱道也

胡雲峯曰顯藏與中庸費隱相似隱在費中藏

在顯中顯仁是用之迹盛德之所以行藏用即

仁之心大業之所以立

富有之謂盛德日新之謂大業

生物之仁及夏而日長日盛故曰日新收物之

用至冬而包括无餘故曰富有

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤

此以一陰一陽之道寓于卦像者言上言惟天地无憂聖人不能无憂而易作焉故曰作易者其惟憂患乎然易與天地原无二道此一陰一陽之道即生生之易也陽畫變而生陰陰畫變而生陽互相交易生生不窮故曰易陽畫之奇如天氣之連亘而一者成天之象故曰乾凡陽畫皆乾非但純陽爲乾也陰畫之偶如地形之分斷而殊者效地之法故曰坤凡陰畫皆坤非但純陰爲坤也言易而以乾坤繼之乾坤毁則

无以見易也

一云凡物生之初胚胎始露僅有彷彿可象此則健在物先故謂之乾物之旣生形色象貌森然呈見此則順天時行故謂之坤效法效天而法之也與後章效天法地同義

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此以一陰一陽之道寓于蓍數者言極數極七入九六之數通變通陰陽老少之變占在事先事在占後神妙萬物而爲言者也康伯云至虛

而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神爲名又云造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神

言神而以占事先之占事則神所托以顯者也

蔡鼎曰蓍策卜筮特易書中極數通變之一事耳如泰極當否否極當泰柔極當變而通以剛剛極當變而通以柔虛盈往復之理原是如此不待占筮也

丘氏曰上章言易无體此言生生之謂易惟生

生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神惟不測所以无方

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣言其中含蓄得多即廣生大言外面包括得盡即大生无爲曰靜當理曰正言不必動作安排而色色端正无闕陷也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜

也翕其動也闢是以廣生焉

易之廣大乾坤兩畫而已乾畫奇而一坤畫偶而兩一之體靜而專一之用動而直易之大生以是而已兩爲合則靜而翕兩爲開則動而闢易之廣生以是而已朕兆未形一眞不散爲專任眞而出无所回互爲直收斂得住生意不濺爲翕天氣一到卽開而迎爲闢專而直便含易義翕而闢便翕簡義專與翕邇之靜正也直與闢遠之不禦也

韓註乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤順以承陽功盡于已用止乎形者也疏云對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

首句結上文兩節下又推言之變通陰陽易簡皆易之所有四時日月至德皆天地之所有也配者對之而克稱非合之而爲一也无所不配

則无所不備矣初章易簡分德業此總云至德者業由德而來俱爲德天地四時日月者陰陽也易簡之善曰至德道也善字因上章繼之者而言

易書也非道而卽道之象乾坤卦也非天地而卽天地之象故聖人卽易言道卽乾坤言天地

胡雲峯曰首章論乾坤之尊卑結以易簡而理得此論乾坤之廣大結以易簡配至德然則易不徒在乾坤而在吾心矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

上章言易書配天地此言聖人配易中之天地也首贊易至矣乎承至德來人與乾坤本同易簡特不能自存其性故與乾坤有間耳存之者惟聖人德崇于知聖人之知日游于高明而進進不已故知崇而德亦崇業廣于禮聖人之禮

日就于平易而步步着實故禮卑而業益廣效乾之易知方是知崇法坤之簡能方是禮卑正是以易處

朱子曰禮卑是從貼底謹細處做去世上惟地最卑地卑便廣高則狹了人若只揀取高的做便狹

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出知禮之中自有天地道義之外別无易禮成性即成之者性存而又存綿密无間則道義自從性

中流出故曰成之者性也而行曰道由性而裁曰義

章内曰天地曰易陰陽也曰道義者道也

右第七章上章至矣哉富有日新造化之德

業也此至矣乎知崇禮卑聖人之德業也前

言仁知此言仁禮復禮所以爲仁也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

賾嘖通囂雜也聖人于畫卦之初見天地間陰

陽變化紛雜于是比度其形容而象其物之所宜如乾坤二卦爲奇偶之畫象也又近取諸身遠取諸物皆象也動就人事說會如省會之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可達非一偏一曲有所拘礙者也典禮常禮也通是時中典禮是庸依此而行則吉背此而行則凶爻者效天下之動者也故謂之爻

上言仁知之見偏見也此言聖人之見眞見也

自

疏

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

根上有以見來惟能見故能言物宜之象皆有至理會通之禮各有定則故不可惡不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

舊解謂君子擬議以學易細繹上下文義擬之而後言即上擬諸其形容議之而後動即上觀會通以行典禮擬議以成變化即上賾不可惡

動不可亂總申賛象爻之妙似爲直截自疏

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎中孚九二爻

此下七爻乃夫子發爻辭擬議之意以爲通例應則榮違則辱榮辱自我而召應違容也

也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭同人九五爻

楊誠齋曰出處同道則禹顏顯晦同一情語默同道則史直蘧卷同一意心同故也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣大過初六爻

楊誠齋曰非幣不姻非贄不見非百拜不行酒皆藉也慎之至也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也 謙九三爻

張南軒曰風不厚不能負大翼水不厚不能負大舟君子處心不厚則恃勞矜功安能以其功下人乎

楊誠齋曰德厚者無盈色德薄者無卑辭如鐘

磬然愈厚者愈緩薄者反是

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也乾上九爻

乾上九以位不如大過之初六以德不如謙之九三故聖人復引以示戒先儒以爲重出未然

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也節初六爻

爻義主出處言節此及言語者内卦兌爲口舌

人身之門戶也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也 解六三爻

楊誠齋曰盜非能盜小人之有也小人實敎盜以盜巳之有也司馬盜魏曹操敎之也蕭衍盜齊蕭道成敎之也所謂知盜非知奪之伐之之

盜也知教奪之伐之之盜也故終之曰誨盜曰盜之招者以此

右第八章首章易簡學易之要也非存存何以能至二章觀象玩辭觀變玩占學易之功也非擬議于言動則所觀玩者亦空言耳四章蓋互相發也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十天地之數五十有五此所以成變

化而行鬼神也

此河圖之數天數五地數五奇偶均分對待之義分爲各五合爲五位一六共一位二七共一位三八共一位四九共一位五十共一位陰陽共位所謂相得有合也天數二十有五地數三十奇偶之積也生成合而成陰陽之變化鬼神之屈伸往來即行乎其中矣

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象

閏五歲再閏故再扐而後掛

此大衍之數蓍策之數也天地之數五十有五而大衍之數五十者數中于五五者五十之所宗也其用四十有九而虛其一不用者數始于一一者四十有九之所宗也曰其用四十有九則一爲本體可知

衍從水從行猶水行而衍溢也朱子云五爲衍母十爲衍子愚按太衍之數五十巳減居中之五矣似當止據蓍策五十之數以虛一不用爲

衍母而兩儀而三才而四時而八卦引伸觸類爲六十四卦以至四千九十六卦愈衍愈長而天下之能事畢故曰大衍也八卦而小成小成正與大衍對以虛一不用之母衍爲十百千萬之子有[illegible]之家焉未審是否以質高明自疏

全氏曰虛一太極之分乎兩儀掛一兩儀之合乎太極

像抄曰虛一者立于四十九之先初不雜于四十九之中而未嘗不流行于四十九之中其不

雜于四十九之中者虛一之之一其流行于四十九之中者掛一之一

掛與扐別掛在案扐在指掛者取右一策懸于案前以象陰陽及太一冲氣蓋兩旣分則一不可見故掛此一策與左右策爲三以象陰陽冲氣之三也所掛之一卽歸奇之奇待四揲後以所掛合于所扐爲歸奇

筮法一變有五節以當五歲掛一當一歲揲左當一歲扐左則三歲一閏矣揲右當四歲扐右

則五歲再閏矣是爲第一變然後置前掛扐之策于一處而以過揲見存之策再分再掛再揲再扐爲第二變獨言掛者掛爲五節之首以明再變三變至十八變每變皆當掛也

鄭玄註陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并也大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之

數不可爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也又云陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹天七爲地二耦地八爲天三匹天九爲地四耦地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之數

三變之後除掛扐之策計其過揲見存之策有三十六則爲九有二十四則爲六有二十八則

爲七有三十二則爲八周易用九六不用七八故三百八十四爻辭皆以九六名爻而不曰七八也一爻得乾之初九有三十六策則六爻二百一十有六矣一爻得坤之初六有二十四策則六爻百四十有四矣然陽畫非必皆得九而不得七陰畫非必皆得六而不得八但以易用九六故專以六爻乘二老言其過揲之數如此云爾郭氏曰六子皆乾坤之畫如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤策也在震初无

是畫與策也乾畫不得不稱九坤畫不得不稱
六也故惟乾坤有用九用六之道諸卦之得奇
畫者皆用乾之九得偶畫者皆坤之六終无用
七用八之道也故九六有象七八无象
丘氏曰生蓍以分二掛一爲體揲四歸奇爲用
立卦以奇數爲體策數爲用
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
上下經二篇總三百八十四爻陽爻百九十二
爻別三十六得六千九百一十二策陰爻亦百

九十二爻別二十四得四千六百八策合之爲

萬有一千五百二十

是故四營而成易十有八變而成卦

此承上揲蓍求卦之法而總括之本義云四營

謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也

王景孟曰營求也用蓍之法以四而揲之成易

之數以四而求之老陽數九以四求之四九三

十六策老陰數六以四求之四六二十四策少

陽數七以四求之四七二十八策少陰數八以

四求之四八三十二策陰陽老少六爻之本故
曰四營而成易此與義異然儘有理
八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事
畢矣
三畫之八卦引長而舒展之為六畫之卦六十
四此二句卽十有八變分析言之也觸類而長
之以變卦言八卦可伸而為六十四卦則一卦
亦可觸動其六十四卦之同而增益之為一卦
之六十四凡四千九十六卦此焦氏易林法也

聖人成能百姓與能故曰能事

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

天道幽也因數而顯德行人也因數而神酬酢者幽明相應如賓主之相交也佑神者神不能自言其吉凶得蓍卦佑助其不及也本義道因辭顯通章只是論數辭字未安

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化與上文變化同義大衍數中陰陽二畫之變化即河圖數中陰陽二氣之變化此數出于

天地天地不得而知也寓于蓍卦聖人不得而與也故以神贊之

陰陽不測神豈可知若夫神之所爲則可因變化之道而知之

右第九章此章首論天地之數次論蓍策之數末論卦畫之數天地數之原也蓍策數之衍也卦畫數之鍾聚也至于卦畫足以濟生人之用矣故以變化鬼神始終之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其

變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易即辭占象變聖人之道即至精至變至神之

道也四以字指易而言動是幾處即後研幾之

幾制器即成務不可專指制物器一節十三卦

特其中一事耳辭占是一類象變是一類所以

下文至精合辭占說至變合象變說

辭變象占雖四而下所論皆占至精占之事至

變占之法至神占之理

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受

命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尚辭尚占之事有爲謂作内事有行謂作外事以言以聖人之言爲問也其指蓍受命受問者之命也如嚮答人所問如響應聲也聖心窮理極盡精微故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尚變尚象之事占法有數有變每爻三揲爲

三變每揲有分有掛有揲有歸奇有再扐爲五小變此參伍以變也以三揲之扐分計之則有一二三四多少不齊之數去三揲之扐以左右手之正策合計之則得九六七八積累四求之數此錯綜其數也錯雜而互之綜條而理之也此二句止論一爻之法通六爻之變得十有八遂成初二三四五上剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲內外兩卦之象此二句論成卦之法

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

承上言是象變辭占之告人其精變之妙无思慮无作爲寂然不動固无思爲感而遂通亦无思爲如明鑑照形空谷答響故爲至神神之至只是精變至處

夫易聖人之所以極深而研幾也

上言至精至變至神此提出聖人而申明之言由聖人以其極深研幾之所得寓之蓍卦也窮

究未形之理爲極深審察將動之微爲研幾
惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之
務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人
之道四焉者此之謂也
惟極深故易至精以辭爲占則可以前知而開
通天下之心志惟研幾故易至變以變得象則
可以制作而完成天下之務然辭占變象所以
能如此者皆聖人之神爲之不疾不行即寂然
不動而速而至即感而遂通是聖人之道皆易

之所有故復以易有聖人之道四焉結之

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此章專言卜筮蓍龜卜筮之法卦爻卜筮之書而究極于神明推原于太極尤與神物前民用之根本也此節言易具卜筮之用而聖人則之以利用也蓋未有卜筮之前人无以知吉凶而

成事業有卜筮則可開物成務而天下事物之理包括在此故曰冒天下之道如斯而已者也如斯而已當屬上句開物以通天下之志成務以定天下之業通志定業皆以斷天下之疑下六節各以是故相承言卜筮之妙

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能于此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

此言聖人作易之本所謂心易也易所有蓍卦爻耳蓍是卦象未立未有定體故其德圓而神圓以圓融周足言神以神妙不測言卦是蓍變既成已有定體故其德方以知方以一定不易言知以分辯可見言六爻之義變易于圓與方之間而貢示夫神與知之德故易以貢

關氏曰蓍以數推卦以象告數主乎動象主乎靜動言乎遠故可以知來靜言乎邇故可以藏往

聖人之心全具蓍卦爻而无思慮之擾故无事
退藏莫窺其際即蓍卦爻之寂然不動也有事
則吉凶與民同患即蓍卦爻之感而遂通也神
以知來承吉凶同患即蓍圓而神知以藏往承
洗心退藏即卦方以知
惟聰明睿知故能開物通志惟神武故能成務
斷疑惟不殺故能吉凶與民同患不殺即是生
聖人作易教人趨吉避凶全是生機故曰不殺
舊解不假卜筮似未安　自疏

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

胡雲峯曰上文謂蓍卦爻之理不假于物而皆具于聖人之心此言蓍卦爻之用不能不假于物而亦不能外乎聖人之心

聖人設卦觀象繫詞焉而明吉凶君子居則觀象玩辭動則觀變玩占此前民賢知者之用也其作爲蓍策使揲策求卦而決疑定謀此前民愚不肖者之用也

无思曰齋有思則與物雜矣无爲曰戒有爲則與物敵矣能齋戒則淸淨虛明與鬼神合其吉凶矣

齋戒神明舊說以聖神臨筮齋戒或以爲敎民齋戒非也齋戒卽退藏神明卽神知前節聖人以此緊承著卦此聖人以此緊承神物正見著卦神物聖人所以寄其齋戒神明之德而動民以咸用之神者也孰謂卜筮爲小事哉自疏

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變

往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此言畫卦布爻之法闔戶謂之坤言畫偶爻也凡偶屬坤闢戶謂之乾言畫奇爻也凡奇屬乾一闔一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也見爲七八九六之數謂之象形爲剛柔動靜之爻謂之器制謂卜筮而用謂之法无思无爲而靜作皆資于利用貴賤皆用以決疑謂之

神神即神明其德之神特聖人齋戒以神明之
衆人則日用而不知耳能從用而悟所以用則
民之神明其德亦與聖人同歸矣制用利用咸
用三用字正與前民用相應
先言坤者由靜而動也故歸藏先坤陰陽鬼神
終始晦朔皆此意
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦八卦定吉凶吉凶生大業
此節極言聖人制作之本承上言所以闔闢往

來而不窮者以有太極也太極卽洗心退藏于
密之密齋戒以神明其德之德儀象卦皆生于
此兩儀爾雅儀匹也詩云實維我儀孔疏云如
容儀之儀陰陽難狀故以⚊⚋狀之也
易有太極此羲文未發之秘孔子特拈出于兩
儀四象八卦之先此正先天之易
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著
明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成
器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠

以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此承上兩儀四象八卦引起蓍龜而贊其功用之大天地爲法象之大乾坤是也四時爲變通之大六子是也日月爲著明之大坎離是也富貴爲崇高之大日新之盛德富有之大業是也而總之莫大于作易之聖人蓋易者備天地之法象以致天地之用備四時之變通以致四時之用備富貴之崇高以致富貴之用凡成器之所以立天下之所爲利皆易也皆聖人之大業

也而終之以探賾索隱鈎深致遠之蓍龜蓍龜
之神所以爲大皆聖人之易之所以爲大也
崇高富貴與天地四時日月並列宜就造化上
說易以陽爲貴陰爲賤陽爲實陰爲虛如屯初
九以貴下賤小畜九五富以其鄰皆以陽言故
造化惟陽爲富貴上言天地四時日月皆兼陰
陽此專以富貴屬陽聖人所以扶陽抑陰者正
以崇高莫大乎富貴也自疏
探賾于雜亂中探其至一也索隱于潛伏者索

其先兆也鉤深于性命理數鉤之使出也致遠于地勢世數致之使近也亹亹者人之趨吉避凶動无疑滯也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

上言蓍龜功用之大如此是故聖人知其爲神物而則之以卜筮此句爲主下變化吉凶皆蓍卦所有而圖書則易之原故并及之效天下之變化者效其體一而周萬變也象垂象之吉凶

者象其不言而以象告也河出圖洛出書聖人則之者蓍卦之理與圖書相通非謂因圖書以作易也蓍卦專主筮兼言龜者大衍之數五十合圖書而損益之故兼龜也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此承上聖人則之而言四象曰示有象无辭示以意而已繫辭曰告使人有所知吉凶曰斷使人无所疑所謂以通天下之志以定天下之業

以斷天下之疑首尾相應

右第十一章此章首以蓍卦並言而實專重蓍蓍以占卦非兩物也夫卦爻一陰陽而已宇宙之物无非陰陽故筳篿可占雞骨可卜而況蓍爲天生神物乎蓍之德圓而神神卽前章所謂无思无爲寂然不動感而遂通是也此无思无爲卽是太極在兩儀四象八卦之先不可以有心與者惟聖人洗心藏密齋戒神明以此心之神合于神物之神而

贊神生蓍以前民用用者用其神也故曰利
用出入民咸用之謂之神後儒專言心易謂
聖人不卜筮而知吉凶則設卦觀象爻足矣
參天兩地而倚數不駢枝乎何以稱吉凶同
患也 自疏

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所
助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚
賢也是以自天祐之吉无不利也

此節當屬上文蓋聖人明于天之道而察于民

之故畫卦斷疑合乎天人故有吉无凶也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

上章論聖人以神明作易此教學者以神明學易欲人自得于書與言之外也故以書不盡言言不盡意爲發端

立象句爲一章綱領立象者伏羲畫一奇一偶以象陰陽也惟言不盡意故立象以盡之言之

所傳有限象之所示无窮也卽此象重之設爲六十四卦卦中有陰陽淑慝而人之情僞盡卽此象發揮之繫以象爻之辭而言盡象无定體變爲陰陽老少而通之于可行而利盡象无思爲而因變得占以定吉凶則人心无疑行事不倦如以鼓聲作舞容者然而神盡而總不外奇偶二畫盡情僞盡言盡利盡神而象中之意无餘蘊矣得象者忘言得意者忘象未得意則由象以見意未得象則由書與言以見象可也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此正明立象以盡意乾坤二畫包无窮變化故曰易之緼下正見緼處立者變化之體立使毀此二畫則卦爻无體何以見變易之用用不可見則乾坤亦自此滅息獨陽不生獨陰不成也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而形之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

承上乾坤之象而究及于道道者陰陽之宰即
一陰一陽之謂道也道生象象生形形生器器
有形道无形而象者道器上下之間也故曰見
乃謂之象形乃謂之器制器者尚其象象事知
器道器非截然爲二上不離形特形而上者耳
所以俱言形者見得本是一物若止言上下道
器却成二片矣化而裁之二句即前變而通之
以盡利也舉而措之二句即前通變之謂事也
變則不局于器即乾坤之一闔一闢也通則不

滯于器卽乾坤之往來不窮也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此節申言設卦繫辭起下用易獨提是故夫象象爻不平看爻因象而繫者也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦卽象也辭卽爻也窮天地萬物之理而著之

卦曰極發天地萬物之理以振作人心曰鼓化而裁之存乎卦變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上文五謂聖人作易之用此六存則聖人之用易也存乎卦辭變通可謂善用易矣然猶不離書與言也若乃神而明之則存乎其人神明何如凡有所爲而成有所言而信皆非神也默成則无爲矣不言而信則忘言矣此則不思不勉之聖存乎德行而不存乎書言矣所謂道形而

上書言不盡者其在斯乎自形而上至事業由至微推出至著自極天下之賾至德行由至著收歸至微

楊誠齋曰易有三一曰天易二曰竹易三曰人易天尊地卑乾坤定矣天易也書下盡言不盡意竹易也存乎其人存乎德行人易也有神明默成之聖而易不在天不在竹而在人矣

右第十二章

周易撰卷之十 終